

四庫全書

經部

欽定四庫全書　經部

簡端錄　卷二

詳校官給事中臣王鍾健

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣王家賓

謄録監生臣姚元開

經部七

簡端錄　　五經總義類

提要

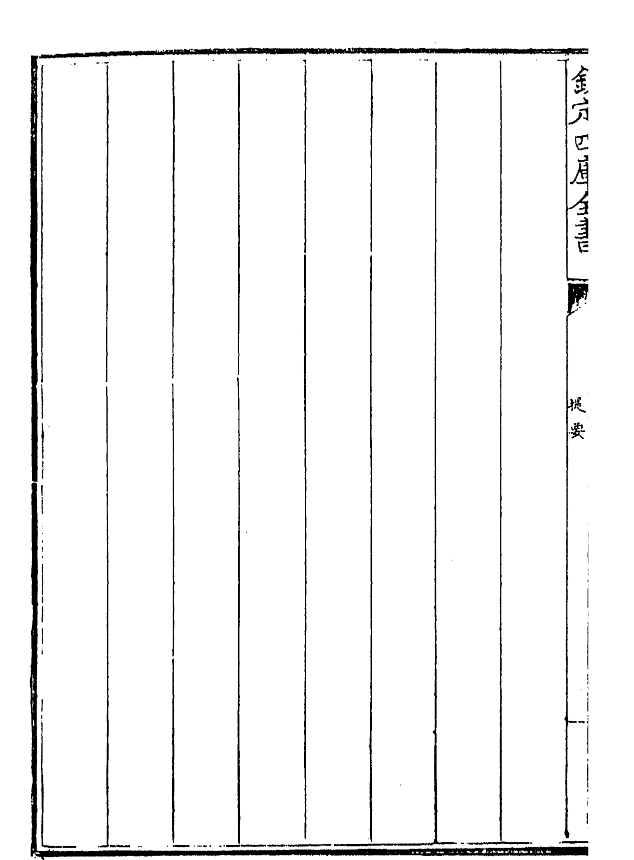
臣等謹案簡端錄十二卷明邵寶撰寶字國賢別號二泉無錫人成化甲辰進士官至戶部左侍郎謚文莊事蹟具明史儒林傳是編皆其讀書有得即題識簡端積久漸多其門人天台王宗元鈔合成帙因以簡端為名凡

易三卷書二卷詩一卷春秋三卷禮記一卷大學中庸合一卷論語孟子合一卷前有寶自序又有雍正壬子華希閔重刊序稱格物一義頓悟者方欲掃除一切先生則曰格物猶言窮理也理即物之所以為物也不曰窮理而曰格物者要之於其實也云云蓋時方趨向良知以為聖人之秘鑰儒者日就元虛寶所學獨篤實不支故其言如此全書大旨

不外於斯馬鄭孔賈之學至明殆絶其中平心談理不為放言高論者即為有裨於經義寶所記雖皆寥寥數言而大旨不悖於聖賢其醇正固足取矣乾隆四十三年三月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

簡端録原序

寳病餘閒居無以自適時取舊所讀書披而誦之吾母太淑人每以過勞為戒故不敢强力求解當意所會輒書於簡之端簡之端先是屢書矣今或存之或去之或損益之新故胥錯葢有不可勝書者則録諸别簡日尋月繹皆於是乎繼寳夙有志於學雖艾矣尚欲就正有道焉執是以往將不可乎顧疏淺自媿不敢别立名義乃惟曰簡端録云凡若干卷正徳乙亥三月望古華山

人邵寶書於容春精舍之泉齋

東林推高景逸顧涇陽兩先生而開其先者實邵二泉先生也先生於四子五經非徒言之實能行之所著簡端録皆其深造有得卓然見道之言即如格物一義頓悟者方欲掃除一切先生則曰格物猶言窮理也理即物之所以為物者也不曰窮理而曰格物者要之於其實也即此一言而先生之學可知諸所辯論孰非剖析精微窮極事理足以發明聖人之道正天下後世之學

術者哉高顧兩先生繼起而東林講席為斯道之光

然則先生是集其道脉之所寄也夫雍正壬子季春同

里後學華希閔謹序

簡端録卷一

明 邵寶 撰

易凡二十有三

乾之占唯大德受命者當之故其辭有賛而无戒乾有四德諸卦之體統也坤以下或具而微或缺一或二三或咸无焉而乾之變極矣

周之易為筮設乎不為筮設則文稱九六何取於變也

四德何以示占四德之義大矣文王之為斷也舍是又何辭之以邪

已上並乾彖元亨利貞之簡

自貞之悔可以遂即貞乎易曰變化者進退之象也自貞之悔其在進退之間乎涉於悔而未離乎貞也如之何其可以遂即貞也故用九之占不同於純坤用六之占不同於純乾他卦何如取二體之義而流觀其爻辭則思過半矣傳曰震之離亦離之震又曰大有去睽而

復

右乾用九見羣龍之簡

乾元坤元合二元而成一元即太極也其餘卦中稱元者一事有一事之元一物有一物之元一時有一時之元

右乾彖傳大哉乾元之簡

生物之機莫大於雨雲也者所以雨也故夫子傳乾之亨曰雲行雨施而風霆不與焉若夫全功則風霆固亦

有力矣故繫辭曰鼓之以雷霆潤之以風雨

右乾象傳雲行雨施之簡

大明終始則乾乾在我時乘六龍我即乾也

右乾象傳大明終始之簡

乾象六奇孔子傳之曰天行坤象六偶孔子傳之曰地勢自彊厚德法象之道也乃若六爻效動謂之小象周公則有辭矣孔子傳之傳其辭所以傳其象也

右乾象曰天行健之簡

不言所利利之大也有是利則后有是貞矣有是貞則可以成是元矣貞之不言何也貞則藏矣藏則无可言矣

无所不生乾之元也故无所不利為乾之貞

已上並乾文言乾始能以美利利天下之簡

六龍天也非乘曷御乘而非時猶弗乘也雖然聖人有妙用焉雲行雨施御天之功著矣聖人其天乎

右乾文言時乘六龍以御天也之簡

此極賛大人之道也況人況鬼神言乎天地之間也天地之間幽明而已矣明則人幽則鬼神无有能外者有外非大人也非大人不足當乾之九五故九二之大人不與焉非道不足也位不稱也

右乾文言而況於人乎之簡

坤之於乾何其德之同於元亨而異於利貞也陽從其時不能不同陰歸其分不能不異

右坤彖坤元亨利牝馬之貞之簡

東北喪朋非離羣而去也安馬而不敢與陽抗也以臣則不敢抗君以妻則不敢抗夫夫故曰喪朋若其德則配也傳曰嘉耦曰配其心則偶也書曰明覷偶王曰朋則烏乎敢或曰子道何異於是子道雖卑陽道也是故子有為父之時臣終不可為君妻終不可為夫也

右坤彖東北喪朋之簡

天生之地成之二元一元也故曰乃順承天

右坤彖傳至哉坤元之簡

莫靜於坤而六二獨言動中正也中正天下之大臣也不動則何以承乎大君義以方外必於動焉觀之

右坤六二象六二之動之簡

臣弗敢成成之者君君之功亦臣之功也故曰有終

右坤六三含章可貞之簡

臣而疑於君之地也伊周攝政時也若羿莽媧武之地自為之也非時為之也黄裳之義彼豈知之一爻非主一人人以地異地以時異昨一爻今一爻翼一爻亦何

常之有此所謂時為之者也

右坤六五黄裳元吉之簡

戰則稱龍敗則稱血无往而不尊君也玄黄之書則婉而志矣蓋易有春秋之義馬於是陽亢而剥且失其所

鄭之野其能免祝聃之矢乎

右坤上六龍戰于野之簡

乾為馬坤之牝馬之貞猶未離乎乾也故用六曰利永貞

右坤用六利永貞之簡

六經言理始見於此繫辭有之窮理盡性以至于命中庸有之溫而理孟子有之心之所同然者謂理也義也雖然未盡理之說也論語理之宗也而未嘗專言之所謂性與天道不可得聞者也

右坤文言君子黄中通理之簡

剛柔始交蓋謂夫乾坤故乾坤不言交

右屯彖傳剛柔始交而難生之簡

侯以濟屯故初則利二三四皆否臣民之分也天造草昧惟此時為然然磐桓居貞易之戒亦至矣

右屯初九磐桓之簡

再三瀆瀆則不告者不憤不悱不能以三隅反者也不然在滕世子則告在滕更則不告

右蒙彖再三瀆之簡

蒙卦六爻惟三言取女之占而不言蒙其餘皆言蒙而亦或以他占繼之初以刑人之占二以納婦之占上以

禦冦之占皆蒙類也

右蒙初六利用刑人之簡

卦有舉一以立主者或以其中或以其少唯中也故蒙訟困主二皆以剛故唯少也故小畜主四大有主五雖柔亦尚之體不由爻則有遺焉而舉二體如豐歸妹者或以名而謙吉剝凶或以時而震動艮靜卦之取義博矣

右蒙九二包蒙之簡

或從王事非訟也其占如訟故繫之

右訟六三食舊德之簡

宋襄伐楚楚人執之以歸攘夷之舉非不善也不以律也易曰師出以律否臧凶

右師初六師出以律之簡

弟子輿尸戒於師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人萬一有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

右師上六大君有命之簡

比之於人大矣故必筮而從事原筮元永貞其所由來者久矣占如斯德固如斯何咎之有古人祭必筮尸冠必筮賓况比乎何莫不筮而獨言於比與蒙蒙言初尚誠也比言原尚豫也觀于二卦而他可知矣

右比彖比吉原筮元永貞之簡

三驅者立四表而三作三坐王者之田之法也周官詳矣以法從事而不必於得王者之田之心也比則何取

於田象有之矣坤為輿為衆坎為豕其變離為飛鳥前禽背而去者虞三苗夏防風是也舜禹何心哉

右比九五王用三驅之簡

既雨既處在小畜謂之成然是雨也僅能止風而不能及物也是亦維畜之故不然將不為雲行雨施之雨乎故昔之君子有以旱而訟風伯者

右小畜上九既雨既處之簡

履同人艮中孚皆以卦名入彖辭省文也釋在其中矣

隨時變化易之道也文王之文如之

右履彖履虎尾之簡

陽之德文陰之德武故六有武人之象三雖為成卦之主然其位則臣也何以言乎大君言為大君之所信任也蓋臣位而君權者也故不曰為而曰為于其言為者何書曰予欲宣力四方汝為

右履六三眇能視之簡

視履考祥祥在我也其旋元吉元吉亦在我也旋元吉

也吉而不元凶悔吝而不吉亦視其旋否而已矣

右履上九視履考祥之簡

陽自上而下曰復小往大來也陰自上而下亦曰復大往小來也上下位也往來氣也位无往來氣有上下故曰天地際也際之為言妙矣哉

復其見天地之端乎泰其見天地之際乎譬之循環而反及乎其始之所是之謂端而環未嘗缺也譬之引繩而適當乎其中之分是之謂際而繩未嘗絶也知无端

者可與言端知无際者可與言際

已上並泰九三象无往不復天地際也之簡

土一也築則為城崩則為隍否泰一道也轉移之機則存乎人焉耳

右泰上六城復于隍之簡

否大往小來故不利君子貞故曰否之匪人匪云无乎人之辭也萬物不通則人類不生天下无邦則人道不成不成猶不生也蓋大往小來而君子之道消猶无君

子也无君子猶无人也曰无邦猶可復焉曰无人則絶之矣故不曰无人而曰匪人

右否象否之匪人之簡

否泰者時也時也者上之人之所為也故泰之象言后道在上也否之象言君子道在下也時乎否也君子在下亦且奈何哉存吾道而已矣德非為辟難而儉也本分之外无加焉耳矣泰之時財成輔相君子與有力焉今也不然是謂儉德

右否大象天地不交否之簡

初六三陰之始也同類相比而未動於邪故以而不征以而不征得化而為貞乎狂念作聖蓋轉移之幾大矣聖人之望深矣

右否初六拔茅茹之簡

易雖不為小人謀而不能使小人之不占故開之以包承君子之路聖人豈欲天下之有小人哉扶陽抑陰其道不同其歸一也

右否六二包承之簡

同人之五二君子何求之深也此所謂充類至義之盡者也二也五也貞矣而未能通天下之志也烏乎天下為公之世尚矣昔者堯知舜而不廢疇咨以天下用舜不以堯用舜也舜知禹而不廢枚卜以天下用禹不以舜用禹也蓋大同之道如此不然而惟同心相與不知其他此夫人之交也聖君賢相之相遇也豈其然哉孔子曰二人同心其利斷金蓋亦謂夫人之交云

右同人九五同人先號咷之簡

六二曰得位六五曰得尊位六二曰得中六五曰大中

右大有彖傳柔得尊位之簡

天地无心而變化鬼神有心而无私衆志合則公如鬼神

右謙彖傳天道虧盈而益謙之簡

六四九三皆在臣位而功有有无才不同也才不同而德同故一則曰勞謙一則曰撝謙禹不矜伐九官相讓

吾於斯見之矣

右謙六四无不利撝謙之簡

天下之聲莫高於雷霆樂則何以以之以其和而奮也不以其聲雖然中聲既定則高而雷霆下而蟣蠓固樂之所不廢也何為其不可以以也崇德崇祖考之德也有是德而无是樂祖考雖聖其何辭以配乎思文之詩所以配后稷於天也我將之詩所以配文王於帝也

右豫大象雷出地奮之簡

穆姜筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋以五爻皆變然
何以謂之之八也五爻變則以一不變爻占占法也其
曰元亨利貞者蓋史為權辭以寛姜姜乃從而辨之而
具言則得易之義矣

右隨彖隨元亨利貞之簡

澤中有雷雷无聲也然則曷以言雷无聲而有有聲者
在其殆謂夫春夏之月發而未發時邪或曰秋冬時也
是時陽方窮上雷何有於澤中

右隨大象澤中有雷隨之簡

孚不在道者有矣夫道不以明者亦有矣夫然偏係者弃或乖於久暗合者履或衰於終故孚必在道道必以明尹復政而退旦就列而居明之至也道之至也孚之至也

右隨九四隨有獲之簡

九五孚于六二而不知其小子之係君道也六二係於初九而不知丈夫之失臣之道固如是乎雖然此隨之

時也故以二之中正尚不免於負俗之累況其他乎是故君子去其所係而嘉德成矣

右隨九五孚于嘉之簡

先甲三日先之至也後甲三日後之至也三日淺矣而何以為至也易曰七日來復言七月也推之於年於世不亦可乎古人稱讓以三為固三之稱至久矣是故將尚文者究必於質忠之先將建丑者慮必於子亥之後十日起於甲故言事始者稱之先甲三日謀始之預也

後甲三日慮終之逺也物成于三三日至矣凡事皆然

況當蠱之時乎

此古占法也今不傳矣若以義理言之則謹始於先慮終於後之意甲者事之始庚者事之變始者大變更者小變變通之義大矣

已上並蠱彖先甲三日後甲三日之簡

以卦體言艮剛在上巽柔在下以卦爻言艮一陽在二陰之上巽二陽在一陰之上皆剛柔上下之說也隨震

九居初兌六居上蠱則反是故曰剛上而柔下剛上雷之初為山之上也柔下澤之上為風之初也

右蠱彖傳剛上而柔下之簡

治蠱曰蠱猶治亂曰亂治荒曰荒甲之為言當所治事也先三日終前事也後三日始後事也前後无端終始无息故曰天行

右蠱彖傳終則有始之簡

不能治蠱有子猶无子也

右蠱初六幹父之蠱之簡

臨之彖至于八月有凶說者以為周正文王演易時未改正朔也烏有所謂周正哉八月云者猶復之七日也詩曰一之日數之起蓋於此乎爾

右臨彖至于八月有凶之簡

觀教道也臨有政道焉何以言教思无窮也禮樂法度无非教也教之思常存於政之中政以行教教不以政廢故曰教思无窮

右臨大象澤上有地之簡

盥非灌也將以灌也盥而不薦其灌之時乎灌之重於祭也尚矣孔子於衰魯猶欲觀焉況先王臨之其精誠莊肅何如也聖人稱其時地而不加之一辭至矣哉

右觀彖觀盥而不薦之簡

聖人之神道設教觀乎天而得之一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神天之所以為天也天何言哉四時行焉百物生焉聖人垂衣裳而天下治盖取諸乾坤聖人之

所以為神也

右觀彖傳觀天之神道之簡

此為占者言也君子小人以位

右觀初六童觀之簡

陰進而踰其分矣故君子不能无觀省焉六三之觀我生豈亦以羣陰並進之故歟聖人既為陽謀復為陰謀為陰謀亦所以為陽也

右觀六三觀我生進退之簡

即書所謂天子之光也曰國云者朝廷百官莫不一於正也

右觀六四觀國之光之簡

書曰嚮用五福威用六極易曰觀我生觀民也知所以觀則知所以嚮知所以威矣

苟不固君子未能敵衆小人也我生於是乎觀

已上並觀九五觀我生君子无咎之簡

從容和緩以求其情惟柔而中者能之然其位則剛也

苟得其情則法於是乎行焉故曰利用獄

有所噬而后能嗑先明而威從之君用其柔臣用其剛

而噬嗑之道盡矣

已上並噬嗑彖噬嗑亨利用獄之簡

荷校滅耳大惡也治大獄者未能即成或反為所噬故

六三有遇毒小吝之象然天討所加彼焉能累我哉故

曰无咎

右噬嗑六三噬腊肉之簡

六五中矣然以柔居剛非貞也能貞厲則非貞而貞何咎之有非貞者位也貞厲者心也

右噬嗑六五貞厲无咎之簡

人馬俱白待飾之至也翰如求飾之甚也語曰繪事後素盖惟位之可疑故其情如此不然則與之矣三非應而近初應而遠遠可親而難近不可親而易所謂疑者如此

右賁六四賁如皤如之簡

四之皤亟于文也上之白反於質也得文質之中者非五乎賁于丘園文矣而束帛何戔戔也盖猶有尚質之風焉此賁道之善也

右賁六五賁于丘園之簡

剥幾於坤矣上九一陽能制羣陰哉然宫人之於王以陰承陽亦有剥之道焉聖人於是乎有宫人之戒宫人以位小人以徳

右剥六五貫魚以宫人寵之簡

樹至結果木之貞也貞而復元循環无端理則然爾術家以栗芽木華明朽骨之蔭豈知碩果之義乎朽骨果之㲉也若夫實而仁也則在子矣

輿為小人之象小人无害乎小人與君子不並立誠君子也固有御小人之道矣不然則否

已上並剥上九碩果不食君子得輿之簡

反復者往而還也來復者還而至也往而還者始於姤還而至者終於坤姤而遯而否而觀而剥而坤而復此

所謂其道也七日七月也月所以紀日也
氣有往来之機物无流轉之理故論水於尾閭崑崙者
不可以論姤復
已上並復彖反復其道之簡
剝小人長故其占不利有攸往復剛長故其占利有攸
往
右復彖利有攸往之簡
復見天地之心機尚伏也大壯見天地之情機已達矣

右復彖傳復其見天地之心乎之簡

后不省方非止天子羣后皆然此先王之制也十有一月朔巡守事之不可已者也是日且已之況其他乎

右復大象雷在地中復之簡

无妄之世而以匪正往其將何之天之所祐者正也不正則不之祐也能違天而行乎所謂不利有攸往者如此

匪正有眚而天命不祐在諸爻之外諸爻之得失或有

之有逆天者乎

已上並无妄彖其匪正有眚之簡

以艮之上而居震之初故曰剛自外來震以一陽為主故曰為主

右无妄彖傳剛自外來而為主於内之簡

天道非動不能生物一陽之動物正性命之根也

右无妄大象天下雷行之簡

无妄天之道也故曰彖往吉人之道也故曰占

右无妄初九无妄往吉之簡

不耕穫不菑畬无妄也而有天人之分无天也不人也有所為而无所冀非无妄也无所為而有所冀亦非无妄也當耕而耕當穫而穫何耕穫之有當菑而菑當畬而畬何菑畬之有此之謂无妄

右无妄六二不耕穫不菑畬之簡

或繫之或得之皆无與於邑人而災不免焉无妄之災也若邑人之牛非无妄也

无妄動以天初之吉二之利四之无咎固其所也上之
眚則窮之故耳三之災五之疾何爲其然哉君子曰時
也災无妄之災也疾无妄之疾也然則何以處之亦曰
无妄而已矣五曰勿藥三盡亦曰勿校乎

已上並无妄六三无妄之災之簡

光自天而於遠有耀故山生輝焉知止而不息日新其
德也天德之次也非大畜其何以與於此哉

右大畜彖傳剛健篤實輝光之簡

風之氣行於天上天陽物也故曰行天之氣行於山中山陰物也故曰在前言往行猶山也德猶天也天在山中德在言行中言行跡也德其理也此亦格致之意也

右大畜大象天在山中之簡

尤外至者也而泯於中非能自止何以與此

右大畜九二小象輿説輹中无尤也之簡

非上之剛无畜陽之力非四五之柔无畜陽之機合機與力夫是以善於畜也畜何為而施於陽哉時則有然

者矣抑有調燮之義焉故畜極而通皆歸於吉

右大畜六四童牛之牿之簡

勢去而牙失其猛所去在彼所失在此故曰豶豕之牙

右大畜六五豶豕之牙吉之簡

畜極而通非天衢不足以喻之謂若加寛大然此何字與書於變時雍於字相似

右大畜上九何天之衢亨之簡

古之人千駟弗顧一介弗取者其知此道乎自求口實

養口體也德之養在其中矣

右頤彖頤貞吉觀頤自求口實之簡

觀而后能得故頤道重觀自求猶自考深於觀矣口實

養也觀之則何以曰以聖人以天地天地有形而无養

聖人有養而無私

右頤彖傳觀頤觀其所養也之簡

隆非有所加也不撓乎下而已矣

右大過九四棟隆吉之簡

坎之有孚伊尹以之豫九四之勿疑周公以之邵子葢云二君子者孰難爲乎時同而地或異也地同而事或異也人不可以若是其辨也伊尹純乎臣者也周公兼乎親者也純乎臣者有任在我兼乎親者有謗在人是故孚而終者難疑而復者尤難非伊周之徳爾殊也時也地也事也

右坎彖習坎有孚之簡

天一生水而地六成之隂盛而陽陷焉故水曰坎坎非

水也所以坎者水也地二生火而天七成之陽盛而陰麗焉故火曰離離非火也所以離者火也

右坎彖傳習坎重險也之簡

坎盈則流流則平平則出險此自然之理也

右坎彖傳水流而不盈之簡

日風象也故曰隨曰作隨作之為言近乎虛山澤形也故曰兼曰麗兼麗之為言近乎實雷水在形象之間故曰洊天行地勢則動靜之極也

右坎大象水洊至習坎之簡

畧器數之繁而樽酒簋何質也省獻酬之節而貳用缶何誠也簋不言食蒙樽酒也

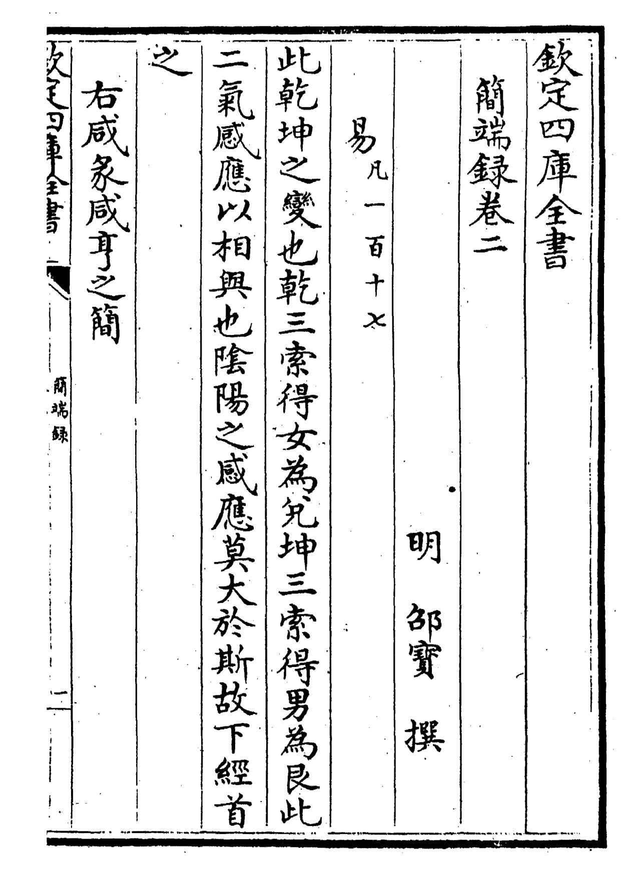
右坎六四樽酒簋之簡

水莫盛於平之祇月莫盛於望之幾月過望則虧水過平則溢幾未望也祇未平也

右坎九五坎不盈之簡

折言斬也獲言執也折首刑之正也非其醜而折爲濫

執之可也
右離上九王用出征之簡
簡端録卷一

簡端録卷二

明 邵寶 撰

易 凡一百十七

此乾坤之變也乾三索得女為兌坤三索得男為艮此二氣感應以相與也陰陽之感應莫大於斯故下經首之

右咸彖咸亨之簡

柔上而剛下言乎兊艮也二氣相與則追言乎乾坤也兊艮乾坤之交咸兊艮之合

右咸彖傳柔上而剛下之簡

天地之感與聖人之感人也若是同乎曰天地无心而成化聖人有心而無為蓋其情如此然則其言情也曷為不及聖人曰觀乎天地則見聖人矣

君天也臣民地也和平所以成化生也

已上並咸彖傳天地感而萬物化生之簡

寂然不動性也感而遂通情也故曰觀其所感而天地萬物之情可見矣天地无心而成化此所謂貞也

右咸彖傳天地萬物之情可見矣之簡

感莫大於心之貞故拇也腓也股也脢也輔頰舌也吉凶悔吝各以時地生乎動焉蓋至於心之貞而感道極矣然有心而无思猶无心也故諸爻言拇言腓言股言脢言輔頰舌而九四不言心心有異用貞則所謂有心而无思者也否則萬慮起矣故曰朋從爾思

有心之感不若无心之感故戒以貞吉貞者去其邪心以求至於无心之地者也天地无心聖人有心而无為亦无心也廓然而大公物來而順應聖人之心蓋如此憧憧往來私感也朋從爾思私應也

天地自相感聖人之心天地也一動一靜亦自相感往來來而无所謂憧憧焉心之自相感者如此不言心心不外形也思者心之用

已上並咸九四貞吉悔亡憧憧往來之簡

聖人非无心也无思也无為也故能感物若誠无心脢而已矣外此則拇也股也輔頰舌也

右咸上六咸其輔頰舌之簡

雷風氣也故曰相與山澤形也而相與者氣故曰二氣感應以相與

右恒彖傳雷風相與之簡

窮則變變則通通則久天地萬物之情固如此不如此則烏能恒哉

右恒彖傳日月得天之簡

厲道非一此則有疾而憊也厲道之一也

右遯九三小象係遯之厲之簡

大者壯也壯之體大者正也壯之道

正不離大道不離氣也君子勉於正則大在其中矣故

曰以直養而無害則塞于天地之間

已上並大壯彖傳大者正也之簡

能如雷在天上則何非禮之履之有顔子能之

右大壯大象雷在天上大壯之簡

壯無禮之勇也罔無知之勇也

右大壯九三小人用壯之簡

喪羊于易位使之然也故有不覺其亡之象

右大壯六五喪羊于易之簡

人臣被親禮於上而不由公正則私昵也故晝日三接

君子貴之

右晉彖康侯用錫馬蕃庶之簡

罔孚裕無咎所以申貞之必吉也患沮於罔孚而弗能裕耳貞吉其常也裕無咎其變也

右晉初六晉如摧如貞吉之簡

五為中離體為虛中而且虛人君之明也臣以中正順之在彼則受福在此則悔亡往吉無不利

右晉六五悔亡失得勿恤之簡

易稱古人者七湯文王武王箕子顔氏之子動而尚其變者也高宗帝乙箕而尚其占者也皆善用易者也

右明夷彖傳内文明而外柔順之簡

三日不食即在陳絶糧之意去之决而不顧其他也主人主我者也若逆旅然盖淺之為識者也若夫有識之士則不然

已上並明夷初九明夷于飛之簡

南者離位也狩者田獵之名也于南而以狩行變亦大矣是故疾貞之難必也渠魁殱而劫脅次之

右明夷九三明夷于南狩之簡

明夷諸爻稱明夷若有是人也者卦言乎時爻言乎變當是時也值是變也不有其人乎在文王則曰文王在箕子則曰箕子不然則曰明夷亦若有是人也者此吾所謂易設虛以擬天下無窮之變者也

右明夷六五箕子之明夷之簡

家專言女而傳亦先之盖内治之係於家大矣男女交天地之大情男女正天地之大義二五壯則為夫婦老則為父母

右家人彖傳女正位乎内之簡

正自尊者始故曰家人有嚴君焉

右家人彖傳家人有嚴君焉之簡

假至也至如孝經援神契王者德至山陵之至盖薫蒸透徹者極矣有家謂所有之家内則母妻妾媵諸婦外則父兄弟子諸子無一人之不化也故曰交相愛也程子舉應文言之盖舉夫婦而凡有家者皆在其中矣九五家人之主何以稱王自天子至于庶人莫不有家

也王者之家正則國治天下平矣其孰能與於此哉詩曰文王之德之純又曰窈窕淑女君子好逑

已上並家人九五王假有家之簡

澤惟動故睽若火動而澤止則何睽之有覩睽於二動焉見之

右睽彖傳火動而上之簡

卦凡言變者必大翻覆故初之上二之五三之四若訟自需若升自萃若咼自革若渙自節若晉自明夷若睽

自家人若漸自歸妹若隨自蠱若賁噬嗑無妄大畜之相自凡彖傳有言者皆同其未言者推之而皆合也吾蓋於文王彖否泰得之

右睽彖傳柔進而上行之簡

睽生於疑見輿曳无曳之者見牛掣无掣之者天且劓亦其人自取之耳上九之疑抑有甚焉豕之塗猶可言也車之載鬼其可言哉其辭枝其象幻

右睽六三見輿曳之簡

蹇之九三在解為九四故曰往得衆二陰衆之象也解之九二在蹇為九五故曰往得中五陽中之位也

右蹇彖傳利西南往得中也之簡

從五求三得三援五歸濟其君之難而已此所謂來碩而利見者也

右蹇上六往蹇來碩之簡

天地解心也雷雨作氣也百果草木皆甲拆形也解之雨即屯之雲

右解彖傳天地解而雷雨作之簡

蹇之時緼解之時紓故解曰時蹇曰時用

右解彖傳解之時大矣哉之簡

志於解而无貳是曰維有解道在退小人退小人在孚

維有解无他術也解亦无他有孚于小人而已

已上並解六五君子維有解之簡

泰否之初上相易故茅茹彖同損益之二五相易故朋

龜彖同既未濟之三四相易故鬼方彖同卦變之道於

是乎觀

右損六五或益之之簡

一民莫非其臣則天下皆其家矣故曰得臣无家

右損上九弗損益之之簡

无疆久矣无方廣矣而非與時偕行可乎天地无心而成化聖人有心而无為其所謂時者一也

右益彖傳凡益之道之簡

益下之時必有任焉以致之民者初有才而求稱三有

位而思奮二中正以從事皆其人也夫人受益則天下皆受益矣

右益初九利用為大作之簡

三受上之益而致之下者也以才則不能无彊勉以位則不能无矯擅是故用凶事无咎非凶咎也君子於此其必誠以本之義以行之禮以出之乎告公用圭禮也告公所以告王也書曰旅王若公

右益六三益之用凶事之簡

事莫大於遷國有益於民則為之大臣之道也然必告公從焉而後從事曰公者不斥王也

右益六四中行告公從之簡

損上益下則上亦受下之益故九五曰有孚惠我德蓋上下之交如此上九但見其上益而忘其損之自上也乃以偏辭求益不已此无交而求者也而益道衰矣故曰立心勿恒凶

右益上九莫益之之簡

夬一象而二觀施禄及下欲溥也居德則忌恐濫也溥則成施濫則失德則轉詞忌如書呂刑敬忌之忌記曰上酌民言則下天上施施觀于夬有自天之義焉書曰慎乃儉德惟懐永圖語曰以約失之者鮮矣居觀于夬雖欲不忌其將能乎故曰夬一象而二觀

右夬大象澤上於天夬之簡

夬五君子而去一小人何其難也五君子者初有志二有謀三有術四有聡五有德有志者病於躁有謀者病

於疑有術者病於勞有恥者病於怯有德者病於係其位使之然也去其所病而剛道成矣

右夬初九壯于前趾之簡

聞言不信甚言不自克也此以事為象亦象也

右夬九四聞言不信之簡

應其德曰遇姤之彖曰柔遇剛也當其位亦曰遇姤之彖曰剛遇中正

右姤彖傳剛遇中正之簡

陰躁而媚其始進也躁未露而媚先焉故五陽者或魚之或瓜之或次且而觀望之益羸豕之者鮮矣是故可憂也而不可遏也故曰含章有隕自天

金柅羸豕象也貞吉往凶占也觀象者可以得一陰躁進之狀玩占者可以得五陽静制之幾

已上並姤初六繫于金柅之簡

握握手也一握為笑猶言聯袂而歌也所謂衆楚人咻之也

右萃初六一握為笑之簡

未孚用禴非利也

右萃六二孚乃利用禴之簡

以衆笑而不往求正應則初六卒於乃亂以衆棄而不往求正應則六三卒於无攸利

右萃六三萃如嗟如之簡

非盡善不能得大吉大吉盡善之徵也

右萃九四大吉无咎之簡

五為萃主五之萃非四之萃之比也何咎之有萃有位也志之未光於是有非孚者亦自修而已矣

右萃九五萃有位之簡

升萃之反對也澤地萃今為地風升故曰柔以時升此所謂交易也所謂卦變也

右升彖傳柔以時升之簡

文王居岐故有事於岐山凡祭必占隨之上六升之六四文王皆嘗得之故周公於二文繫焉占在其中矣

右升六四王用亨于岐山之簡

冥升非利也而占有時乎利者不息之貞也不息之貞也者貞而不息者也亦於其心焉取之隂陽變化一轉移間耳

右升上六冥升之簡

君子以志得為伸故飲食以需之不然終日醉飽何適之有飫之至也故曰困於酒食

九五何以利用祭上施也九二何以利用亨中盈也中

盈者誠誠者身之本也上施者惠惠者祭之餘也

已上並困九二困于酒食之簡

困於石自取之也人莫不有困而已乃自取於斯故曰非所困而困焉也

右困六三困于石之簡

上傷而不可覯也下傷而不可行也日猶盛服以臨於臣不亦勞乎故曰困于赤紱赤紱臣朝于君之服也臣紱赤則君紱朱

右困九五困于赤紱之簡

諸卦繫祭祀之辭者四渙萃之義大矣隨之上六誠之極也困之九五如之其九二中實有積誠之象焉觀之盥損之簋既濟之禴雖非為祭而告然得之亦吉觀以敬損以儉既濟以中實中實誠也

右困九五利用祭祀之簡

井非掘不成曷為言渫言甃而不言掘卦以象告爻以情言掘未及泉猶未成乎井也故掘也不列於初雖然

泥焉而使之勿泥也谷焉而使之勿谷也孰非掘之功哉

井初六為井泥不食之象為舊井无禽之象无禽不食之至也二井而一義

已上並井初六井泥不食之簡

立賢无方與人不求備此王之明也

右井九三王明並受其福之簡

坎中之泉真水也寒其真性也

右井九五井冽寒泉食之簡

井至於渫君子修已之極也井道之小成也井至於收君子及物之極也井道之大成也

右井上六井收勿幕之簡

澤中何以有火也澤有木火或生焉為獸而烈古之時亦有之矣非水滅火則火涸水故曰相息是故金木用而毁成毁成而水火濟

右革大象澤中有火之簡

物變于大人故曰大人虎變豹變未能如虎革面又不能為豹也

汗之出也不反毛之革也无為氣至則然也近取諸身遠取諸物於是為切

有孚虎變革道之精微也非大人其何以與於此至於政則臣宜與聞之故九四曰改命若其議也諸臣莫不與聞也故九三曰革言

已上並革九五大人虎變之簡

天下之人不出君子小人二者革則無不革矣凡君子小人其初皆以位言也君子猶公子也其德如之小人亦然世降俗變則有德非其位者矣是故君子小人有以德言者有以位言者

右革上六君子豹變之簡

上水下火烹飪之道也鼎上火而下木何居火非木不生故曰以木巽火聖人制鼎之用大矣水固有不必言者

右鼎彖傳以木巽火之簡

正位取諸離凝命取諸巽君命天命也凝則申

右鼎大象木上有火鼎之簡

否之出也於鼎大矣何必待乎顛也此所謂會逢其適者也故君子幸之不顛而出亦必有道矣而不如顛之易為力也曰利幸之也

右鼎初六鼎顛趾之簡

某幼讀鼎折足其形渥之文而未能解輒以為渥之云

者覆餗之形然耳乃今讀諸家註疏始知童見之无稽也

右鼎九四鼎折足之簡

九四受六五之信而下應於初初之不足信四之責也上之所以信我者如何而我如此乎故曰信如何也

右鼎九四象覆公餗之簡

五在鼎為耳耳納鉉以舉者也剛以當大任故曰金金鉉言耳德也上在鼎為鉉鉉貫耳以舉者也貞以居成

功故曰玉玉鉉言鉉德也耳德以力鉉德以德力以金著德以玉成

右鼎六五鼎黄耳金鉉之簡

此所謂不動聲色而措天下於泰山之安者也然无位矣伊尹告歸時也

鼎一也而二鉉用不同也鉉一也而二質象不同也

已上並鼎上九鼎玉鉉之簡

九陵非可躋之地也惟震來之厲辟易自失若或逐而

躋焉迷迫之狀於是極矣億數之大也億喪猶言大喪也

右震六二震來厲億喪貝之簡

腓雖止而不能不隨於股股動則動股止則止故曰不拯其隨猶言无救於亂

右艮六二艮其腓之簡

羽者乘氣以行者也氣以志而之故曰志不可亂

右漸上九象其羽可用為儀吉不可亂也之簡

鬼神造化之跡於物乎見之人物之靈也故易之言之
也先於鬼神
右豐彖傳日中則昃之簡
日中見斗晝晦也見沬晦之甚也其蔀自為之障蔽也
其沛自為之擁塞也皆近習之象也
右豐六二豐其蔀之簡
得賢而天下稱慶故曰來章有慶譽
右豐六五來章之簡

瑣瑣旅之所也

右旅初六旅瑣瑣之簡

人君无旅旅之六五則何人斯臣有順德而旅焉者也射雉志期中乎文明也一發不中必再發而中焉是以終有譽命也德及於上而上稱之故曰上逮五君位於諸爻為上

右旅六五射雉一矢亡之簡

巽在牀下巽之至矣然非偽也史巫紛若神可以欺哉

右巽九二巽在牀下之簡

此卜田之吉占也他事得之何如理同事異其占亦如斯而已矣予嘗謂易設虚以擬天下无窮之變豈惟是哉

右巽六四悔亡田獲三品之簡

先後甲三日重甲也甲者始也先後庚三日重庚也庚者更也蠱亂而治有復始之道故曰終則有始巽變而通有圖終之道故曰无初有終

巽之先庚蠱之所謂後甲也庚有人焉甲亦嘗慮至此乎蠱而巽巽而復蠱天之道也甲而庚庚而復甲人之道也知天者盡人知人者順天

已上並巽九五貞吉悔亡无不利无初有終之簡

木巽物也而浮於水非風之力曷能乘之故曰乘木有功也

右渙彖傳利涉大川之簡

萬物本於天人生本乎祖故曰享于帝立廟

右渙大象風行水上渙之簡

時何以有渙民有淫朋人有比德聚非其所聚也聚其所聚是謂其羣有丘羣之大也類聚於此則羣分於彼矣

右渙六四渙其羣之簡

就私羣則為闇為小光大闇小之反也

右渙六四象渙其羣元吉光大也之簡

書言令出惟行弗惟反而繼之以公滅私此即所謂汗

其大號也君者天下之心汗從心出者也

右渙九五渙汗其大號之簡

不在其位而欲收人心如田氏之於齊可乎蓋正位之義不明於天下久矣

右渙九五象王居无咎正位也之簡

九五六四君與大臣同欲濟渙故在下位者皆從而圖之上九无位不志乎出而奚為哉時同而義異位不同也

血以形言惕以心言血去惕出身心何害之有

已上並渙上九渙其血去惕出之簡

節之貞為兑兑澤象也澤漏則枯故聖人於初繫漏言之戒兑為口言象也觀於物漏而節宣之道可知已三之道節二之道宣節節也宣亦節也

右節初九不出户庭之簡

中孚兼虛實而取之不虛則有所作不實則无所主主主忠信之主作作聰明之作

豚魚水族無知之物也風行水上則豚魚吹噓騰躍於其間風澤何心於豚魚哉蓋二卦中實合而中虛其感也如此孚之至也聖人取象之意切矣

已上並中孚豚魚吉之簡

天爵人爵自孟子始有此論前此未之有也好爵爾靡无亦祇謂夫爵禄之爵也歟爵一也不私權利惟德是與故曰好云蓋古疏如此茍以孟子之意槩之則謂之天爵也亦宜

右中孚九二鳴鶴在陰之簡

孚之至故鳴鶴自和於子感之衰故翰音徒登于天鶴與翰音皆有信之物故中孚取之九二澤體故有在陰之象上九風體故有于天之象

右中孚上九翰音登于天之簡

鳥飛而音遺飛之過也不宜上宜下小也卦有此象故占如之

右小過彖飛鳥遺之音之簡

二之四過二陽故曰祖二之五遇一陰故曰妣祖妣以象言君臣以位言

右小過六二過其祖遇其妣之簡

彼謂六在穴謂二彼對我之稱二五皆六自五而謂之曰彼在穴輕之之稱謂不足與有為也

右小過六五公弋取彼在穴之簡

茍不過高飛鳥安得離之故飛鳥離之為過高之象

右小過上六弗遇過之之簡

既濟之貞言乎其既濟也其道有三故尾可濡茀可喪鬼方可伐也未濟之貞言乎其未濟也其道亦有三故尾可濡輪可曳大川可涉也持重奮發因時而動並行不悖如是哉既濟之窮則之於未濟故曰濡其首未濟之極則反於既濟故亦曰濡其首言平之不可玩也言險之不可不戒也至矣哉

既濟之濡尾將登岸而濡也未濟之濡尾將涉淵而濡也

已上並既濟初九曳其輪之簡

三年克之憊也雖戒焉亦可用之占也惟所用者小人則不可蓋占法如此

右既濟九三高宗伐鬼方之簡

既濟之東西鄰以文位之陰陽言也六二在既濟初其時也進九五在既濟終其時也退則殺牛不如禴祭

右既濟九五東鄰殺牛之簡

事莫大乎濟川喜莫大乎登岸懼莫大乎臨淵易地而

異者情也易時而異者義也是故既濟之戒莫大乎知存而不知亡未濟之戒莫大於知進而不知止以言乎祭祀則豐不如薄以言乎征伐則僃不如震君子知此可與論否泰之道矣

淵明之飲酒有孚而无咎者也若諸晉人則不免於濡首矣

已上並未濟上九有孚于飲酒之簡

簡端録卷二

欽定四庫全書

經部

簡端錄卷四

詳校官給事中臣王鐘健

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣王家賓

謄録監生臣姚元開

謄録監生臣陸肇修

簡端録卷三

明　邵寶　撰

易九一百六

天地有對待有運行有流布有化生剛柔對待者也日月運行者也風雷流布者也男女化生者也

右繫辭剛柔相摩之簡

諸卦受畫於雷風山澤水火諸卦之畫无一而非雷風

山澤水火也雷風山澤水火无一畫而非乾坤也

右繫辭鼓之以雷霆之簡

爻變則卦變矣

右繫辭剛柔相推而生變化之簡

存乎悔之悔與悔吝之悔小異前悔以事幾言後悔以心幾言

震者復之端也悔者心之復也

已上並繫辭憂悔吝者存乎介之簡

窮理則有以包羅天下之賾而可以言彌盡性則有以分疏天下之動而可以言綸故曰智周乎萬物而道濟天下一言以蔽之矣範圍不過曲成不遺其至也通晝夜而知其原也妙此者神乎兩在不測何方之有尸此者易乎一陰一陽何體之有此彌綸之所以為大也知賾不可惡故有以彌之擬諸形容而象其物宜彌之道也知動不可亂故有以綸之觀其會通以行其典禮綸之道也合六爻之所綸而成一卦之彌合六十四卦

之所綸以成乾坤之彌天下之能事畢矣

已上並繫辭易與天地凖之簡

仰觀俯察則天地之理盡矣盈天地間不過精氣二物始終而已於此而窮之尚何理之不盡哉此窮理之要大學之根基也

理若是其窮乎得无務其遠大精深而遺其近小粗淺乎天下之理三才盡之矣觀以知天察以知地原反以知人如是而尚有遺理乎窮神知化德之盛也謂不自

下學而得之末之有也昔者夫子之答子路之問事鬼神也曰事人問死也曰知生此所謂通乎晝夜之道而知也誠則明明則誠其道一也

已上並繫辭仰以觀於天文之簡

氣於天地間聚不能无散散亦不能无聚一陰一陽之道也是故聚而有體謂之物散而无形謂之變唯物也故散必於其所聚唯變也故聚不必於其所散是故聚以氣聚散以氣散昧於散者其說也佛荒於聚者其說

也仙皆不知鬼神之情狀者也

右繫辭精氣為物之簡

神无方不測在明則明在幽則幽神而化之在明者也神之格思在幽者也故有神人有神鬼此統言也分言之在陽為神在陰為鬼

右繫辭是故知鬼神之情狀之簡

至是則易在聖人之心矣孟子曰所存者神

右繫辭故神无方之簡

顯有可見也藏无可見也仁以有可見為顯仁即用之藏者用以无可見為藏用即仁之顯者

右繫辭顯諸神之簡

一陰一陽生生也易即道也二言一理也

右繫辭生生之謂易之簡

數何以極極其數遂定天下之象象定而后知來故曰極數知來之謂占

右繫辭極數知來之簡

天地日月皆陰陽也天地无言而日月有象故易中陰陽之義見乎辭以示人者取諸日月謂其象之明也盖所配者在此

陰陽之道運乎天而日月以光明示陰陽之義存乎易而卦爻以言義示故曰配朱子盖云至德盡乎人事矣

已上並繫辭廣大配天地之簡

易簡而天下之理得則乾坤之德在人而成位乎其中矣此所謂至德也言天而遺人則於天地之間則備矣

者何有哉

天地之間皆人事也然孰有出於簡易之德之外者簡易天地之德也人有是德則參乎天地矣曷不曰德而曰善德為虛位易之所言固有非其善者何以配諸

已上並繫辭易簡之善配至德之簡

禮即理也以禮言則有據矣故曰約禮崇禮復禮亦此之謂也

右繫辭易其至矣乎之簡

變化行所謂易也道義出焉人之變化也

右繫辭天地設位之簡

以十有八變爲成故追言九變爲小成九變則成三畫三畫之卦凡八故曰八卦謂内卦也引而伸之自九變而十有八變也此兼内外卦謂遇卦也觸類而長之則存乎動謂之卦也類謂陰陽

右繫辭八卦而小成之簡

酬酢物來順應之謂言焉以言行焉以事

右繫辭顯道神德行之簡

周之易為筮而作也故仲尼論聖人之道四而占後焉後之者歸重之也至精者所以極其深也至變者所以研其幾也而神行乎其中矣占之尚不在於斯乎

言也動也制器也皆不占而尚焉者也然則何以有變

程子曰推辭考卦可以知變

已上並繫辭易有聖人之道四焉之簡

何以尚其辭曰擬之何以尚其變曰議之何以尚其象

不曰取諸乎

右繫辭以言者尚其辭之簡

卦六十四各有時義焉變也爻三百八十四亦各有時義焉變而變也故以動者尚之

右繫辭以動者尚其變之簡

叅伍以變據卦揲扐時言變者數之未成者也錯綜其數總卦揲扐後言數者變之已成者也此二句相成止謂一變通變成文以成文言也老少不出乎二象故曰

天地之文極數定象以成卦言也動靜實該乎萬事故曰天下之象

右繫辭參伍以變之簡

古人引詩斷章取義為多其他即事即物亦惟意之至焉而已如易論著卦而取諸神武不殺非知言者其孰能知之

吉凶與民同患此天下之公事也亦天下之公心也即所謂聖人之憂也

物来順應行所无事故曰知以藏往

已上並繫辭著之德圓而神之簡

妙哉戶之喻夫易也自乾坤至於神皆切而不彊其閒變也通也神也喻之尤難而宛乎其可見也易之理其有出於戶之外者乎仲尼偶得於見而言之前此未之有也故曰謂之後此形而上下亦曰謂之皆立言之體也

右繫辭闔戶謂之坤之簡

樞焉軸焉以成闔闢往來之用戶之法也畫焉蓍焉以成乾坤變通之用易之法也法立而人莫不由之是之謂神戶與易一也

右繫辭制而用之謂之法之簡

天地四時日月三者盡乎造化矣富貴聖人二者盡乎人事矣富貴以埶言聖人以道言二者所以造化天下者也是故非天地不立非四時不行非日月不著非富貴不尊非聖人不信天下之吉凶縱横萬變不出乎是

是故蓍龜與參焉蓍龜所以盡人事之變者也

右繫辭法象莫大乎天地之簡

天生神物以蓍龜言天地變化以變言河圖洛書以數言天垂象以象言四者缺一不足以為易

天垂象見吉凶聖人象之象其以吉凶示人也

陰陽交易而立卦老少變易而生爻聖人所以效乎天地也故曰易有四象所以示也卦有辭爻亦有辭卦有占爻亦有占聖人所以象乎天也故曰繫辭焉所以告

也定之以吉凶所以斷也凡易之作皆天也故神物圖書始終乎天或謂龜何與於蓍書何與於圖盖卜筮之相稽協象數之相發揮其理尚矣四稱聖人爲聖人者亦四伏羲也文王也周公也而禹與焉由今觀之則合吾夫子而五矣

伏羲之畫心畫也天地之文也盖仰觀俯察近取遠求而得之得之神物則卜筮之理具於心矣得之變化則卦爻之理具於心矣得之垂象則象占之理具於心矣

然猶未敢專也必徵諸圖出而后作故仲尼亦未言之蓍龜異物而卜筮一理河洛異祥而羲禹一心

已上並繫辭天生神物之簡

洛書之出於河圖遠矣然大衍之數從横五十者參之而合焉聖人之於揲扐也能无取諸

易以象範以數物生而后有象故有變滋而后有數故无變象在數先故可以該數數在象後故不可以該象

易之六九非數也象也範之奇偶非象也數也

已上並繫辭河出圖之簡

易曰履信思順禮曰體信達順

右繫辭易曰自天祐之之簡

設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言此所謂書以盡言也

盡情偽盡意之極也盡利盡神豈止盡言已哉

已上並繫辭書不盡言之簡

易以乾坤為體是故謂之門是故謂之緼然則何哉所謂

无體者其神乎蓋天地聖人皆然故言无體而以神先之

奇為乾乾陽物也偶為坤坤陰物也六畫具而後乾得為乾坤得為坤故曰成列而變化出焉故曰易立毁謂不成列也二卦不成變化何由行哉幾乎息非息也

已上並繫辭乾坤其易之緼邪之簡

此五言要在變通二言以申變而通之之意也不曰道器則所謂變通者何哉

形乃謂之器曷為又為之而下也辨有无者介乎形於是乎有上下之説不於形而何取之故言隱者先費形

也亦然程子曰顯微无間其亦曰上下无位

右繫辭形而上者謂之道之簡

人有德行斯會道器於一矣

通變變變不已也

已上並繫辭化而裁之謂之變之簡

貞勝以不常為常貞觀貞明貞一以常為常以常為常不常者出焉是故天地之道貞觀者也不觀非貞也日月之道貞明者也不明非貞也天下之動貞夫一不一

非貞也一而不一蓋天下多矣故曰吉凶者貞勝者也貞勝以事勢言貞一以事理言

已上並繫辭吉凶者貞勝者也之簡

河馬洛龜亦獸之文也羲禹得而寶之是故曰圖曰書

右繫辭觀鳥獸之文之簡

農无占農者生民之本何占之有无妄之履曰不耕穫不菑畬无事也而況於占乎然則祭祀亦常事也何占之多也詩曰神之格思不可度思矧可射思

右繫辭神農氏作之簡

昔也並耕今也垂衣此天下之大變也是時也民將倦矣忽而通之可駭也亦可疑也而宜焉非神化其孰能與於此故變通特言於黃帝堯舜

右繫辭神農氏沒之簡

屈信申往來之意尺蠖龍蛇終屈信之義下言學則人事也

右繫辭日往則月來之簡

過此以往而或知是亦憧憧往來也學貴於思於人事中最不能无者故舉而言之以見學亦戒於憧憧也而況其他乎

右繫辭過此以往未之或知也之簡

君子之所以不溺於豫者以其斷也能介而后能斷介于石介之至也介之至則斷之决故曰斷可識矣

右繫辭知幾其神乎之簡

文王之心孔子能道之所謂唯聖人能知聖人也无亦

於其行事而觀之乎動而尚變先聖後聖其揆一也

右繫辭作易者其有憂患乎之簡

事至行權至矣率且易焉而為之可乎故曰巽以行權巽順也入也伏也不然則於制也稱也何有制經也稱進退以求中也

右繫辭巽以行權之簡

書不可遠不可須臾離也為道屢遷无往而不在也惟變所適道有不在乎

右繫辭易之為書也不可遠為道也屢遷之簡易設虛以待天下无窮之變春秋據實以究天下難隱之情

右繫辭變動不居之簡

六虛六位也其靜也謂之六畫其動也謂之六爻交易之義取諸畫變易之義取諸爻交易成於始畫今不可及矣今可推者猶有卦變存焉凡命著而得者皆變易之義也洪範曰貞悔蓋兼二易言之

右繫辭周流六虛之簡

一卦六爻貞一而變六也自此之彼是故謂之變若謂自彼之此變而成卦則何者為貞傳曰上下无常剛柔相易所謂卦變者蓋如此此蓋於觀象得之

右繫辭上下无常之簡

以變易言故爻曰九六然交易之變非變易之變故彖曰剛柔不曰九六有畫可見故不曰陰陽而曰剛柔有在書之卦有在筮之卦在書之變交易也在筮之變

變易也交易存乎反對變易存乎之遇遇卦之九則之卦之八也遇卦之六則之卦之七也九六多者乃復觀於之之九六是之而又之之也然則奚觀曰觀彖彖也者言乎其靜者也以遇之動而參乎之之靜以彖孰合以德孰當以事孰告往復二卦之間不亦可乎古之占者一爻之變亦然況三爻以上不然何為

已上並繫辭剛柔相易之簡

危者使平孰使之易者使傾孰使之理如是而易言之

謂易之使之也亦宜百物不廢理无物而不存也懼以終始心無時而不存也无咎者用易之功

右繫辭易之興也之簡

非至健不能易不能知險非至順不能簡不能知阻

右繫辭夫乾天下之至健也之簡

變化天道也云為人事也云者方形于言猶變也為者已見於事猶化也吉有祥凶亦有祥象事知器不筮而知也占事知來筮而知也

右繫辭是故變化云為之簡

變動以利言以下以變言也以利謂本爻所值之當否也然未足以見吉凶必祭之下六者之情而吉凶斯定矣六者何愛惡遠近情偽也處天下之事而不由乎是則將牽已違物无所不至矣非易之教也故斷易者不能无此義焉

吉凶以情遷凡卦爻承乘比應皆例諸此

已上並繫辭變動以利言之簡

爻何以重應易以道陰陽陽之所求者陰也陰之所求者陽也位既相對起而相從固其所也應之重不亦宜乎

觀變動者存乎應應遠者也陽唱陰和是謂相得故屯六二之貞君子取之否則為比之三矣辨順逆者存乎比比近者也陽乘陰承是謂相得故復六二之休君子取之否則為遯之四矣雖然感莫大於正應而比不與焉應有正矣而苟焉以求相得可乎故曰近不必比遠

不必乘此之謂也

應之於爻大矣故遠而相求有如睽之三上者久而相待有如屯之二五者變而相守有如同人之二五者難而相濟有如蹇之二五者此所謂相得也如其无正應也則近有相取之道焉如賁之二則以承而賁須如復之二則以乘而下仁此亦所謂相得也其不然者反是

已上並繫辭遠近相取而悔吝生之簡

情偽之動非數之所求也故有合散如萃之六二者有

屈伸如乾之初九者有躁靜如歸妹之九四者有柔剛如履之六三者是曰體與情反質與願違情僞之道不越是矣合散合而散也屈伸屈而伸也躁靜躁而靜也柔剛柔而剛也

右繫辭情僞相感而利害生之簡

爻應於遠則於近者不能相取僞而不情惡而不愛感道絶而相攻之釁生矣故曰凶或害之悔且吝苟比於近則於遠也亦然近者得禍於勢遠者得罪於義得罪

於義者人得而攻之然不若得禍於勢者之迫也辭言近者其理如此非姑以為例也動尚變筮尚占其道一也

右繫辭近而不相得之簡

默而成之至矣其次則知言乎卦爻之辭皆聖人之言也何為而以夫人之言覯之聖人因卦爻而為言也卦爻之情猶夫人之情也聖人能擬諸其形容而不能擬諸其言乎

右繫辭將叛者其辭慙之簡

和順道德大德敦化也理於義小德川流也

右說卦和順於道德之簡

命者理性之源也至於命窮理盡性之極也義命二字人事天道具矣吉凶於是生焉而天下之大業成矣

厥初一氣也混沌之極則自闢焉則自運焉則自化焉孰闢是孰運且化是闢而運且化者如斯夫如斯者不可名指而名之曰理理非假於外也理无不在故曰靜

而正由靜正有中之名故執中則盡理

理也者行於氣之中而超乎氣之上名於氣之後而得乎氣之先者也有理斯有氣先是非无也无理混沌耳一闢而萬化一運而萬古有理故也

以理言理猶以川流言道川流道中之一物也水以順流故凝而為氷其理亦順豈惟水哉火爇而煙生土埴而甓成金鑄而器出莫不皆有理焉而況其自成者乎故曰天理盈天地間无非理也非理無物也故曰天地

以順動天地且不能无理以動而况於物乎夫如是然後知理之不可須臾離也道也者行此者也教也者傳此者也參天地贊化育皆由此出大學曰致知在格物物格則理斯在矣是故君子貴窮理窮理而外乎物非善窮理者也

氣者氣也所以氣者理也故言氣者先理氣則在氣象則在象形則在形天有天理地有地理人有人理物有物理盈天地閒无无理者

已上並說卦窮理盡性以至於命之簡

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

先天一圖二十一字盡之帝出乎震齊乎巽相見乎離

致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮後天一

圖二十九字盡之

數往者順知來者逆以先天圓圖知之易逆數也以方

圖知之方圖畫卦之序也分方為圓於是乎有往來順

逆之說卦之畫也於逆也逆謂巽至坤於順也亦逆謂震至乾故

曰逆數易以知來其原於斯乎

有方圖而无圓圖可乎有方圖而无圓圖是有地而无天也易道幾乎息矣烏乎可

有周易故義易有先天之名有義易故周易有後天之名此後世學易者之議非易之本義也乃若先後天之說則孔子於乾文言蓋云

已上並說卦天地定位之簡

帝之出无可見於萬物乎見之萬物之出非帝孰為主

宰者

右說卦帝出乎震之簡

神一也乾坤兩在六子六在萬物无不在

後天之圖言乎其流行者也流行有位非先天之位矣

而神无不在是故坎離易位而火水不害其相逮震巽

易位而雷風不害其相順艮兊易位而山澤不害其相

通皆神之所為也變化而成萬物豈有出於先天之外

者哉先天乾坤縱而六子横後天乾坤神而六子化故

言六子而不言乾坤

先天之卦兩儀之奠也後天之卦四時之行也作者列之謂之體伏羲是也述者演之謂之用文王是也先聖後聖其揆一也

已上並說卦神也者妙萬物而為言者也之簡

既成畫成也傳曰未既濟與此既字意同

右說卦既成萬物之簡

乾之象龍說卦乃以屬馬而於震稱之乾陽物也陽之

九動乎動者也故取諸龍馬不然則馬其恒象乎震乾之初也其德動故曰震為龍坤之馬猶乾之龍也坤之牛猶乾之馬也

右說卦乾為馬之簡

足得陽而能走故震為足一陽在下也手得陽而能握故艮為手一陽在上也

右說卦乾為首之簡

血卦繼耳痛之後其諸人身之疾乎躁卦風乎物而得

其氣者也乾卦曰乎物而得其氣者也

右說卦坎為血卦之簡

有天地然後萬物生焉天地萬物之父母也故易上經首乾坤而屯繼之有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子夫婦人之天地也故易下經首咸而恒繼之咸者夫婦之道故言咸而不言夫婦天地无不恒而夫婦有不恒恒之繼咸以是哉

天下各父其父各子其子非君臣孰能一之君臣者天

下之大父子也

已上並序卦有天地然後有萬物之簡

棊者棊也所以申上意也觀離者麗也之屬上知之

右序卦離者麗也之簡

雜卦謂反對之卦也昔者聖人既作易矣見夫卦有反對之象而理寓焉故以為言或以為圖夫子從而傳之上一字為卦下一字為傳蓋古之釋卦者如此坤之文言曰玄黄者天地之雜也天玄而地黄知此其知雜乎

序卦序言之也雜卦錯言之也於序之中復錯舉其反對者序言之其義如此錯言之其義又如此序也錯也互為經緯者也

已上並雜卦乾剛坤柔之𥳑

賁无色也天下之至文也其有自然之色也者是亦无色而已矣謂其未嘗加之色也故天文曰文人文曰文天文不可加矣人文而復加焉无乃太過乎故聖人賛賁賁无色也天下之至文也文止乎是矣

右雜卦賁无色也之簡

遇則滙而不流故曰遇

右雜卦困相遇也之簡

止則畜而不流故曰止

右雜卦節止也之簡

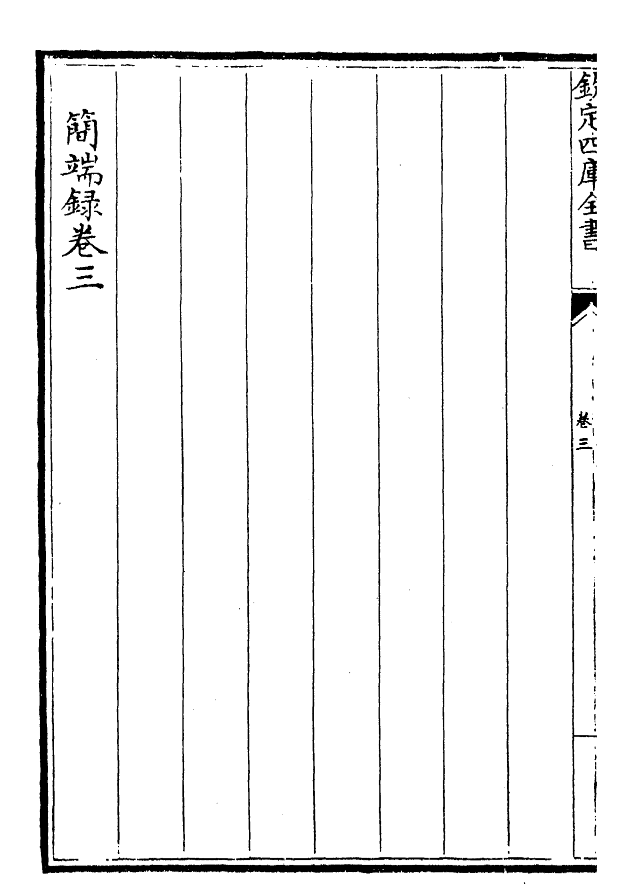
王晦叔氏以坤遯明夷旅四卦皆不為君位坤分也遯明夷旅義也分以常居義由變出遯之為變泰伯之至德伯夷叔齊之求仁尚矣旅之變則何之哉雖然周襄

魯貽辱止其身尚可言也明夷之變危闇傷人紂之惡不可言也坤之分抑尤有可言者臣疑於君而黄裳元吉此伊周所以攝君而終成其臣也或以羿𡌥媧武當之是與篡弒造端也豈其然哉然則坤之君安在曰乾君道也坤臣道也君君臣臣分也

右雜卦遯則退也之簡

此親迎之禮所由起也

右雜卦漸女歸待男行也之簡

簡端録卷三